方廣大莊嚴經卷第三　　王　歸

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

誕生品第七

尒時佛告諸比丘菩薩處胎滿足十月將欲生時輸檀王宮先現三十二種瑞相一者一切大樹含花將發二者諸池沼中優鉢羅花拘物頭華波頭摩華芬陁利華皆悉含蘂三者諸小華叢吐而未舒四者自然而有八行寶樹五者二万寶藏從地踊出六者於王宮內自生寶牙七者地中復出無量寶缾滿中香油八者從雪山中无量師子之子來遶迦毗羅城歡躍震吼各守城門九者彼諸師子亦不嬈害一切人民十者五百白爲之子来自雪山至王殿前十一者有無量天諸嬰孩忽然而現婇女懐抱婉轉遊戲十二者有諸龍女出現半身手持微妙諸寶瓔珞於空而住十三者有十千天女各持孔雀羽扇現於空中十四者有十千寶缾盛滿香水遶以衆華現於虛空旋遶迦毗羅城

十五者有十千天女各捧寶缾現虛

從以衆華現於虛空旋遶迦毗羅城

十五者有十千天女各捧寶缾現虛
空中十六者有十千天女各各執持
幢幡寶蓋現虛空中十七者無量天
諸婇女持天樂器現虛空中而未擊
奏十八者一切香風皆未飄拂謐然
而住十九者江河諸水湛而不流二
十者日月宮殿及諸星辰皆不運行
二十一者弗沙之星將與月合二十
二者王宮殿堂自然寶網彌覆其上
二十三者一切燈炬皆悉無色二十
四者一切樓閣殿堂臺樹之上忽然
皆有摩尼珠寶嚴飾垂懸二十五者
衆寶庫藏忽然自開二十六者惡禽
恠獸皆不出聲二十七者於虛空中
演妙音詞唱言善生善生二十八者
一切人間所作事業皆悉停息二十
九者高下之地悉皆平正三十者所
有街衢巷陌遊從道路自然柔軟散
花嚴飾三十一者一切孕婦產生無
難皆獲安隱三十二者婆羅樹神出
現半身合掌恭敬先現如此三十二
種瑞相

尒時摩耶聖后以菩薩威神力故即

尒時摩耶聖后以菩薩威神力故即知菩薩將欲誕生於夜初分詣輸檀

王而說偈言

大王聽我今所請　久思詣彼龍毗園
於我不懷嫌妬心　願得速往暫遊觀
大王精勤思惟法　修諸苦行多疲倦
自我懷此清淨人　處在宮中亦已久
樹木蓊鬱初榮茂　今時正可翫園林
節物方春甚佳美　與諸婇女相娛樂
衆鳥和鳴似歌頌　飛花處處皆盈滿
惟願大王速垂勅　及時遊彼好園苑
王聞聖后斯語已　欣然即勅諸臣佐
速嚴妙好諸輦轝　龍毗尼園亦莊嚴
又宜駕被二萬象　色類白雪形似山
摩尼珠寶耀其體　真金線網弥其上
為王皆悉六牙備　兩邊交垂以珎鐸
又取二萬駿捷馬　朱騣白質如銀雪
勒以金鞍寶鈴網　其馬迅疾如風馳
二萬勝兵皆勇健　能伏怨敵堪營衛
各擐甲冑及干戈　弁執鬪輪將羂索
聖后所乘諸輦轝　摩尼雜寶間莊嚴
又以車載衆珎饌　於上覆之微妙帊
又部車兵勇健者　被甲執持諸器仗
又駕無量諸車乘　載以珎琦衆雜寶

又駕無量諸車乘　載以珎琦衆雜寶

又以無邊諸妙寶　周帀彫瑩龍虵園
又以珠寶并綺繒　校飾園中好林樹
處處皆以名華散　猶如帝釋歡喜園
汝等種種嚴辦訖　即宜速疾來報我
群臣既承王勑已　尋時具物皆營辦
奏言福壽家勝王　如所教勑皆已集
王聞是事心歡喜　尋便入閤勑內人
若能愛樂隨我者　汝等應當盡嚴飾
香熏繒綵袨衣服　柔軟微妙令心喜
珠珮瓔珞自嚴身　各持百千衆樂器
琴瑟簫笛箜篌等　鼓吹當令出妙音
天人男女若聞者　皆使愛樂生歡喜
聖后所坐寶車輦　无令異人得親近
諸婇女等為執御　一切惡相皆除屏
四兵揔集王門首　隱隱如聞海浪聲
聖后初出宮門已　咸唱吉祥微妙頌
輦轝王宮自彫飾　寶鈴寶鐸振和音
然後百千諸天人　於上安施師子座
車中傍羅四寶樹　枝葉花果皆榮茂
復有瑞鳥聲和雅　繽紛翻舞而翔集
幢幡蓋網天衣服　高聳園遶遍莊嚴
諸天婇女在虛空　以歡喜心而讚歎
聖后是時昇寶乘　三千世界六種動

聖后是時昇寶乘　三千世界六種動

帝釋淨除於道路　護世四王來御車
大梵天王為前導　而以屛除諸惡相
無量百千諸天衆　恭敬頂礼而瞻仰
見是天衆來營從　父王心生大欣喜
念言聖后所懐妊　必定應是天中天
既為護世四天王　帝釋梵王諸天衆
廣設无邊大供養　由此定當得成佛
無有三界諸衆生　堪受如斯供養者
設令釋梵及諸龍　四護世等受斯供
不堪任故當首碎　或因斯供便命終
唯有最勝天中天　堪受人天妙供養

佛告諸比丘時有八万四千為兵馬兵車兵歩兵皆悉端正勇健無敵被以甲冑種種莊嚴執持器仗護衛聖后六万釋種婇女翊從圍遶王之眷屬若長若幼恭敬衛護又有六万王之婇女作倡伎樂種種歌舞又有八万四千諸天童女八万四千龍女八万四千乹闥婆女八万四千緊那羅女八万四千阿修羅女如是等皆以衆寶而自莊嚴作衆伎樂歌舞讃詠翊從佛母往龍毗尼園以好香水灑灑其地散以天花園中草木若時非

灑其地散以天花園中草木若時非
時枝葉花果悉皆榮熟莊嚴殊勝猶

如帝釋歡喜之園尒時聖后既到園
已遊歷詳觀至波叉寶樹其樹枝葉
蓊欝鮮潤天花人花周帀開敷微風
吹動香氣芬馥又以雜彩摩尼珠寶
而嚴飾之樹下周遍地平如掌所出
衆草其色青紺如孔雀尾能生樂觸
如迦隣陁衣過去無量諸佛之母亦
皆來坐此寶樹下是時百千淨居天
子其心寂靜或垂辮髮或著寶冠至
此樹下園遶聖后歡喜頂礼奏天伎
樂而讃歎之即以菩薩威神其樹枝
幹風靡而下於是稽首礼聖后足
尒時聖后放身光明如空中電仰觀
於樹即以右手攀樹東枝頻申欠呿
端嚴而立是時欲界六万百千諸天
婇女至聖后所承事供養比丘當知
菩薩住胎成就如上種種功德神通
變現滿足十月從母右脇安詳而生
正念正知而無染著
佛告諸比丘是時帝釋及娑婆世界
主梵天王恭敬尊重曲躬而前一心
正念即以兩手覆憍奢耶衣承捧菩

正念即以兩手覆憍奢耶衣承捧菩
薩其事已畢即將菩薩處胎之時所
居寶殿還於梵宮

尒時菩薩既誕生已觀察四方猶如
師子及大丈夫安詳瞻顧比丘當知
菩薩於多生中積集善根是時即得
清淨天眼觀見一切三千大千世界
國土城邑及諸衆生所有心行皆悉
了知如是知已而復觀察是諸衆生
所有戒定智慧及諸善根與我等不
乃見十方三千大千世界無一衆生
與我等者
尒時菩薩善自思惟稱量正念不假
扶持即便自能東行七步所下足處
皆生蓮華菩薩是時無有怖畏亦無
謇訥作如是言我得一切善法當為
衆生說之
又於南方而行七步作如是言我於
天人應受供養
又於西方而行七步作如是言我於
世間最尊最勝此即是我最後邊身
盡生老病死
又於北方而行七步作如是言我當
於一切衆生中為無上上

於一切衆生中為無上上

又於下方而行七步作如是言我當降伏一切魔軍又滅地獄諸猛火等所有苦具施大法雲雨大法雨當令衆生盡受安樂

又於上方而行七步作如是言我當為一切衆生之所瞻仰菩薩説是語時其聲普聞一切三千大千世界比丘當知菩薩於多生中積集善根於最後生得阿耨多羅三藐三菩提法尒如是神通變化

比丘當知是時一切衆生歡喜踊躍大地震動而諸衆生無有恐怖三千大千世界所有非時藥木皆悉榮茂於虚空中出妙音聲降微細雨及雨種種天諸花香真珠瓔珞上妙衣服繽紛徐墜又扇和暢微妙香風能生清淨柔軟樂觸無雲無霧無煙無塵及以暗冥於虚空中而聞清徹和雅梵音稱歎菩薩諸功德法尒時菩薩放大光明無量百千種種異色遍滿三千大千世界一切衆生遇斯光者身心安隱快樂無極一切日月諸大

梵王帝釋護世及餘天人所有光明皆悉不見

梵王帝釋護世及餘天人所有光明
皆悉不現

是時一切衆生遠貪恚癡憂悲驚恐
亦離不善諸惡罪障所有病苦衆生
皆得痊除飢渴衆生皆得飽滿顛狂
醉乱皆得惺悟諸根缺減皆得圓滿
貧者得財繫者解脱地獄衆生皆蒙
休息畜生衆生無相害心餓鬼衆生
皆得飽滿
佛告諸比丘菩薩於阿僧祇百千拘
胝那由他劫修諸善行精進力故初
生之時即能十方各行七步一切諸
佛如來威加此地化為金剛菩薩遊
踐得無陷裂是時世界中間幽冥之
處悉皆大明其中衆生各得相見又
於此時諸天音樂出微妙聲雨衆天
花末香熏香花鬘珎寶諸莊嚴具上
妙衣服如雲而下一切衆生皆得上
妙安隱快樂菩薩出現世間最尊最
勝所有功德入不思議若欲廣説窮
劫不盡尒時阿難從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世
尊如來為菩薩時尚能成就如是勝
希有事何況得成阿耨多羅三藐三

希有事何況得成阿耨多羅三藐三

方廣大莊嚴經卷三　第十丈

菩提

佛告阿難未来世中有諸比丘不能
修習身戒心慧愚癡無智憍慢貢高
掉舉心乱不遵法律多所貪求不信
正法具沙門垢相似沙門如是比丘
若聞菩薩清淨入胎不能信受乃復
共聚横生誹謗作如是言菩薩處胎
居母右脇雖不為彼膿血所汙何能
有此大功德耶如是愚人既不能知
菩薩積集功徳亦不能知菩薩亦現
入胎而有如是殊勝清淨无量功徳
哀愍衆生出現於世阿難諸佛如来
出現於世不於天上而成正覺轉妙
法輪但於人間亦現成佛何以故若
於天上成阿耨多羅三藐三菩提者
人中衆生咸作是念我既非天何能
堪任修習佛道便生退屈由是義故
但於人間成阿耨多羅三藐三菩提
然彼愚癡法賊之輩而於菩薩不思
議事不能了知横生誹謗妄為憶度
阿難愚癡之人尚不信佛有無量德

方廣大莊嚴經卷三　第十一丈

何況能信菩薩神通如是比丘耽著
利養及以名聞沉溺罪垢阿難白佛

稱若不以名聞沉溺罪垢阿難白佛
言世尊當来之世若有如是愚癡下
方廣大莊嚴經卷三　第十二丈　歸
劣之人誹謗此經得幾所罪當生何
處佛告阿難若未来世有如是等諸
惡比丘誹謗此經積集衆罪離沙門
法阿難辟如有人滅佛菩提毀呰十
方三世諸佛其所獲罪寧為多不阿
難言甚多世尊佛告阿難若有衆生
誹謗如斯大乘經典其所獲罪與此
人等尒時阿難聞是語已身毛為竪
唱如是言南無佛陀南無佛陀我聞
彼人行如是惡身心迷悶佛告阿難
若有衆生滅佛菩提其人由此惡行
因故當墮阿鼻大地獄中阿難於未
来世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
誹謗如斯大乘經典其人命終定墮
阿鼻大地獄中阿難汝於如来功德
不應限量所以者何如来功德甚深
廣大難可測故阿難若復有人聞此
經典信受愛樂生歡喜心如是等人
即得淨命獲大利益其人一生為不
唐捐已修善行已得真實離三惡道
當成佛子已得深信堪受供養於諸
聖賢心生清淨亦當決除一切魔網

而能出於生死曠野拔憂惱箭善知
歸依獲勝妙樂如是等人甚為希有
堪作世間無上福田何以故諸佛之
法甚深難信而能信故阿難當知是
人非少善根而得成就如是之信何
以故諸佛如来曾與彼人於多生中
為善知識阿難若有衆生於佛世尊
雖未得見但聞名字即生信喜或復
有人不聞佛名得見如来便生信喜
或復有人雖得見聞不生信喜或復
有人若聞若見皆生信喜阿難除不
信喜當知是人於多生中皆蒙如来
為善知識其人功德與如来等即為
如来成就度脫而攝受之阿難我昔
修菩薩道時諸有衆生来至我所我
皆攝受施其無畏汝等今者應生淨
信精勤修習汝所應作悉已開顯亦
為汝等拔憍慢箭阿難譬如有人久
別親友過百由旬冒遠尋之得與相
見暫解離念尚生歡喜何況曾得値
佛種諸善根今復覲佛得為親友而
不喜耶阿難當知未来諸佛皆作是
念此諸人等已得過去如来為善知

念此諸人等已從迦葉如来為善知
識今復值我我與是人亦為親友心

生歡喜辟如有人見親友時心生歡
喜見友之友亦生歡喜阿難若有衆
生於此經典少分生信我以是人付
未来佛彼佛亦當作如是念此等衆
生是我親友如其所願當令滿足辟
如有人多諸親友唯生一子心甚憐
念其人不久病欲命終喚其所親付
是愛子其友受付念如已子佛亦如
是未来諸佛皆是親友以是衆生付
未来佛阿難我今閙悟於汝汝應於
此深生淨信當勤修習
佛告諸比丘菩薩生時無量百千拘
胝那由他天諸婇女以天妙花塗香
末香花鬘衣服衆莊嚴具散聖后上
如雲而下尒時世尊説是偈言
將生離垢光　天女有六万　咸出妙歌頌
讃歎菩薩母　皆於聖后前　歡喜作是言
願勿懷憂惱　我等堪供養　尊生出三界
無上大醫王　草木花蒸敷　人天盡恭敬
大地六種動　名聞遍十方　如是最勝人
聖后今生彼　虚空諸樂器　不鼓而自鳴
百千淨居天　歸命生歡喜　今者聖人出

百千淨居天　歸命生歡喜　令者聖人出

方廣大華嚴經卷六三　第十四丈　[illegible]

為世作津梁　四王釋梵等　及餘諸天衆
曲躬盡圍遶　咸生歡喜心　彼人中師子
當出母右脇　光明極清淨　暉耀如金山
釋梵手承捧　震動百千界　三惡趣衆生
離苦皆安樂　天衣及天花　遍滿於虛空
諸佛精進力　此地為金剛　導師所下足
瑞蓮隨步起　周行七步時　演妙梵音聲
我為大醫王　能除生死病　我於世間中
為最尊最勝　梵釋諸天等　在於虛空中
以手捧香水　灌灑於菩薩　龍王下二水
冷煖極調和　諸天以香水　洗浴於菩薩
三千大千界　一切皆震動　諸天持白蓋
并執素瓔紼　遍覆於虛空　皆以寶莊嚴
持種種供具　供養人師子　有報輪轉王
王生衆相子　增長於王族　從王種姓生
當作轉輪王　統領四天下　應知釋種中
時生五百子　一切皆勇健　力如那羅延
復有報王言　婢僕各八百　馬生二万駒
牛生六万犢　象子有二万　四方諸國王
同時皆慶賀　其數亦二万　諸王咸欵附
稽首而白言　善哉最勝王　我願為僮僕
象王金網飾　歡躍至王宮　牛有種種色
端正甚可愛　駿馬如珂雪　騣尾皆金色

增顯大王族　王應自往觀　所有衆吉祥
皆因菩薩力　天人見功德　咸生歡喜心
發願求菩提　速登無上果
佛告諸比丘菩薩生已輪檀王倍復
增上而行法行見來求者一切施與
諸族姓中同於是時生二万女諸女
之中耶輸陁羅而為上首又諸僕使
及青衣等所生男女數各八百於諸
男中車匿為最駿馬生駒其數二万
於諸馬中乹陟為上生白為子數亦
二万四百拘胝類洲之中菩提樹牙
是時初生名阿說他於四洲中生栴
檀林於迦毗羅城四邊自然出現五
百園苑五千寶藏從地踊出如上所
說一切事物所司部録擬供菩薩是
時輪檀王與諸眷屬聚會作是念言
我子生已一切事物皆悉增長成就
我當與子名薩婆悉達多即以種種
衣服飲食慶賀菩薩此名
佛告諸比丘菩薩生已聖母右脇平
復如故於一井中出三種泉浴菩薩
母又於池中出妙香油聖后塗身有
五百千天諸婇女各執寶缾持好香

五百千天諸婇女各執寶鉼持好香

油至聖后所而慰問言安隱生子願
無上損復有五百千天諸婇女各各
執持上妙塗香塗聖后身而慰問言
安隱生子願無上損復有五百千天
女各各執持上妙天衣為供養菩薩
故問聖后言安隱生子願無上損復
有五百千天諸婇女各各執持寶莊
嚴具為供養菩薩故問聖后言安隱
生子願無上損又有五百千天諸婇
女各各執持上妙音樂鼓吹絃歌為
供養菩薩故問聖后言安隱生子願
無上損此閻浮提一切外道五通神
仙乘空至於輸檀王所而白王言王
生福德之子吉祥無量種族增感
佛告諸比丘菩薩生已於龍毗尼園
七日七夜人天擊奏種種微妙音樂
而以供養尊重讃歎復以種種上妙
飲食施設一切釋種親族皆悉集會
讃言吉祥悉行恵施作諸功德供養
三万二千名聞勝智諸婆羅門隨其
所須皆令滿足梵王帝釋化作端正
摩䣃婆身於衆會中坐第一座而演
吉祥微妙讃歎

佛告諸比丘菩薩生已摩醯首羅告
淨居天子言菩薩已於百千阿僧祇
拘胝那由他劫修習布施持戒忍辱
精進禪定智慧方便多聞成就大慈
大悲大喜大捨心常希求利益一切
已於過去諸佛深種善根從彼而生
以百福相而自嚴飾勇猛決定習諸
善行降伏魔怨已能成就清淨妙願
名大智幢於三千大千世界中為大
導師天人供養積集福德增長意樂
遠離生老病死能盡邊際能於甘蔗
上族中生不久得阿耨多羅三藐三
菩提覺悟世間我與汝等可共往彼
供養恭敬尊重讚歎及為斷除諸餘
天子憍慢掉舉故令彼諸天於長夜
中獲利益故得安樂故證菩提故又
欲見輸檀王讚歎吉祥慶賀種族宣
說菩薩定當成佛
尒時摩醯首羅天子與十二百千天
衆園遶光明赫弈照迦毗羅城詣輸
檀王宮頂礼菩薩遶百千匝恭敬捧
持慶賀輸檀王言大王應大歡喜何
以故王之太子相好莊嚴於一切世

以故王之太子相好莊嚴於一切世
間天人之中色相光明道德名稱悉
皆殊勝大王如是菩薩決定當得阿

耨多羅三藐三菩提如是諸比丘摩
醯首羅與淨居天子設大供養宣說
菩薩定得作佛還歸本處
佛告諸比丘菩薩初生滿七日已摩
耶聖后即便命終生三十三天過七
日已菩薩還迦毗羅城所有儀式莊
嚴殊勝倍過聖后往龍毗尼園百千
拘胝有五百千天女皆捧寶缾盛以
香水五百千婇女持孔雀羽扇次第
而行五百千婇女香水灑地導前而
行五百千天女於前執箒掃地而行
五百千婇女以種種瓔珞莊嚴其身
次第而行五百千天女執寶花鬘次
第而行五百千婇女持衆寶具次第
而行五百千婆羅門執諸寶鈴詠吉
祥音次第而行二万大為種種莊嚴
次第而行八万寶車幢幡幰蓋莊嚴
微妙翊從而行四万步兵悉被甲胄
皆操儀仗陪列而行又有色界尊勝
諸天執持拘胝百千那由他寶幢幡
蓋於虛空中供養而行又有欲界諸

蓋於虛空中供養而行又有欲界諸
天執持拘胝百千那由他寶幢幡蓋

於虛空中供養而行又有欲界諸天
以種種天諸寶具莊嚴菩薩之車又
有二万諸天婇女為菩薩御是時人
天婇女羅列而行天無所嫌人無所
羨此由菩薩威神力故
佛告諸比丘是時迦毗羅城五百釋
種各造宮殿合掌恭敬稽首請輸檀
王言善哉善哉一切成利願天中天
幸我宮殿願最上導師幸我宮殿願
歡喜悅樂者幸我宮殿願好名稱幸
我宮殿願普遍眼幸我宮殿願無等
等幸我宮殿願功德光明具相莊嚴
者幸我宮殿由是讚歎成利因緣故
名菩薩為薩婆悉達多
於是輸檀王懸諸釋意即將菩薩入
諸釋宮經於四月方得周遍然後乃
將菩薩歸於自宮於自宮中有一大
殿名寶莊嚴菩薩居彼殿已時輸檀
王召諸親族長德耆年凡預國姻皆
悉來集而告之言我子嬰孩早喪其
母乳哺之寄今當付誰誰能影護使
得存活誰能慈心為我瞻視誰能養

得存活誰能慈心為我瞻視誰能養
育令漸長大誰能憐撫如愛己子時

有五百釋氏之婦前白王言我能養
育王之太子諸釋耆舊咸作是言汝
等年少色盛心舉不堪依時養育太
子摩訶波闍波提親則姨母有慈有
恵唯此一人堪能養育是諸釋種皆
共和合請摩訶波闍波提為養育主
時輸檀王躬抱菩薩付於姨母而告
之言善来夫人當為其母摩訶波闍
波提奉王勑已命三十二養育之母
八母抱持八母乳哺八母洗浴八母
遊戲養育菩薩辟如白月從初一日
至十五日清淨圓滿亦如尼拘陁樹
植彼膏腴沃壤之地漸漸增長
佛告諸比丘時輸檀王又與釋種共
集議論我此太子為作轉輪聖王為
當出家成佛道也時有五通神仙名
阿斯陁與外族那羅童子居雪山中
見菩薩生時有無量希奇之瑞又聞
虛空諸天讚言佛出於世又見空中
雨種種香花種種衣服人天往来歡
喜踴躍即以天眼周遍觀察見迦毗
羅城輸檀王太子福德光明照曜世

羅城輸檀王太子福徳光明照曜世
間成就三十二大人相見此事已告

鞞羅童子言汝應當知閻浮提內迦
毗羅城輸檀王太子福徳光明普照
十方世間之中此為大寶三十二相
莊嚴其身若在家者當為轉輪聖王
王四天下成就七寶具足千子統領
大地盡海邊際以法御物不假刀兵
自然降伏若出家者當得成佛不由
他悟為天人師名稱普聞利益一切
我今與汝當往瞻礼時阿斯陁仙與
鞞羅童子猶如鴈王翔空而至攝其
神足步入王城詣輸檀王宮立於門
下告守門者汝可入通有阿斯陁来
造於王時守門人往到王所而白王
言大王門有仙人名阿斯陁願得親
謁王聞是已掃拭宮殿安施妙座引
仙人入仙人既至呪願王言吉祥尊
貴願增壽命以法為王王於是時以
種種香花供養仙人延其就座仙人
坐已王言大仙恒思頂礼未果所願
不審今者從何而至仙言大王聞有
聖子我欲見之故来此耳王言我子
適睡請待須史仙言如是正士自性

適睡請待須臾仙言如是正士自性
覺悟本無眠睡比丘當知菩薩是時
念仙人故從睡而寤王自抱持授與
仙人仙人跪捧周遍觀察見菩薩身
具足相好超過梵王釋提桓因護世
四王光明照曜踰百千日既見是已
即起合掌恭敬頂礼種種稱揚歎未
曾有斯大丈夫出現於世右遶三帀
捧持菩薩作是思惟今當有佛出興
於世自恨衰老不值如来當處長夜
恒迷正法於是悲啼懊惱歔欷哽咽
時輸檀王見阿斯陁仙如是哀感不
能自勝王及姨母一切眷屬皆悉啼
泣白仙人言我子初生之時已召相
師占問善否皆大歡喜以為奇特今
者大仙悲泣如是我等眷屬非無疑
心吉凶之事願為我說時阿斯陁仙
抆淚而言惟願大王勿懷憂慮我今
哀歎無有異情自傷年老死時將至
不聞正法不覩佛興大王當知無量
衆生被煩惱火之所燒害佛當能灑
甘露法雨為滅除之無量衆生行於
邪見曠野之中佛當能示涅槃清淨
之道無量衆生繫在煩惱牢獄佛當

道無量衆生繫在煩惱牢獄佛當

能宥使得解脫無量衆生閉於生死
不能自出佛當能與開方便門無量
衆生為煩惱箭之所中傷佛當能拔
令免斯苦大王如優曇花時時一現
諸佛如来出興於世亦復如是我今
所恨不見此時自惟失祐是故悲耳
大王若人值佛坐菩提座降伏魔怨
轉于法輪當知是人必獲勝果大王
乃有無量衆生值佛出世奉持正教
得阿羅漢我恨彼時不預斯事是故
悲耳大王如韋陁論中所記王之太
子必定不作轉輪聖王何以故三十
二大人相極明了故王言何等名為
三十二相仙言三十二相者一者頂
有肉髻二者螺髮右旋其色青紺三
者額廣平正四者眉間毫相白如珂
雪五者睫如牛王六者目紺青色七
者有四十齒齊而光潔八者齒密而
不踈九者齒白如軍圖花十者梵音
聲十一味中得上味十二舌軟薄十
三頬如師子十四兩肩圓滿十五身
量七肘十六前分如師子王臆十七
四牙皎白十八膚體柔軟細滑紫磨

金色十九身體正直二十垂手過膝
二十一身分圓滿如尼拘陁樹二十
二一毛孔皆生一毛二十三身毛
右旋上靡二十四陰藏隱密二十五
髀臑長二十六腨如伊尼鹿王二十
七足跟圓正足指纖長二十八足趺
隆起二十九手足柔軟細滑三十手
足指皆網鞔三十一手足掌中各有
輪相轂輞圓備千輻具足光明照耀
三十二足下平正周遍案地大王王
之聖子具此三十二大人之相分明
顯著如是之相唯諸佛有非輪王有
大王聖子復有八十種好不合在家
作轉輪王必當出家得成佛道王言
大仙何者名為八十種好仙言八十
種好一者手足指甲皆悉高起二者
指甲如赤銅三者指甲潤澤四者手
文潤澤五者手文理深六者手文分
明顯著七者手文端細八者手足不
曲九者手指纖長十者手指圓滿十
一者手指端漸細十二手指不曲十
三筋脉不露十四踝不現十五足下
平十六足跟圓正十七脣色赤好如

平十六足跟圓正十七脣色赤好如
頻婆果十八聲不麁獷十九舌柔軟

色如赤銅二十聲如雷音清暢和雅
二十一諸相具足二十二臂纖長二
十三身清淨嚴好二十四身體柔軟
二十五身體平正二十六身無缺減
二十七身漸纖直二十八身不動搖
二十九身分相稱三十膝輪圓滿三
十一身輕妙三十二身有光明三十
三身無斜曲三十四臍深三十五臍
不偏三十六臍稱位三十七臍清淨
三十八身端嚴三十九身極淨遍發
光明破諸冥瞑四十者行如爲王四
十一遊步如師子王四十二行如牛
王四十三行如鵝王四十四行順右
四十五腹圓滿四十六腹妙好四十
七腹不偏曲四十八腹相不現四十
九身無黑子五十者手圓正五十一
齒白齊密五十二四牙均等五十三
鼻高脩直五十四兩目明淨五十五
目無垢穢五十六目美妙五十七目
脩廣五十八目端正五十九目如青
蓮六十者眉纖而長六十一見者皆
生喜六十二眉色青紺六十三眉端

生喜六十二眉色青紺六十三眉端
漸細六十四兩眉頭微相接連六十

五頰相平滿六十六頰無缺減六十
七頰無過悪六十八身不缺減無所
譏嫌六十九諸根寂然七十者眉間
毫相光白鮮潔七十一額廣平正七
十二頭頂圓滿七十三髮美黑七十
四髮細軟七十五髮不乱七十六髮
香潔七十七髮潤澤七十八髮有出
字七十九髮彩螺旋八十者髮有難
陁越多吉輪奐相大王此是聖子八
十種好若人成就如是八十種好不
應在家必當出家得阿耨多羅三藐
三菩提時輪檀王聞阿斯陁仙如是
語已身心泰然歡喜踊躍從座而起
頂礼菩薩而說偈言

汝為帝釋諸天人　一切恭敬稽首礼
及為一切諸神仙　皆来恭敬而尊重
為諸世間之塔廟　故我頂礼自在王

諸比丘輪檀王為阿斯陁仙及鄔羅
童子施設種種飲食上妙衣服右遶
頂礼時阿斯陁仙撫鄔羅童子左肩
乘虛而去是時仙人語童子言不久
有佛出興於世汝當往詣求請出家

十[illegible]無過悪六十八身不缺減無所
譏嫌六十九諸根寂然七十者眉間
毫相光白鮮潔七十一額廣平正七
十二頭頂圓滿七十三髮美黒七十
四髮細軟七十五髮不乱七十六髮
香潔七十七髮潤澤七十八髮有卍
字七十九髮彩螺旋八十者髮有難
陁越多吉輪奐相大王此是聖子八
十種好若人成就如是八十種好不
應在家必當出家得阿耨多羅三藐
三菩提時輸檀王聞阿斯陁仙如是
語巳身心泰然歡喜踊躍從座而起
頂礼菩薩而說偈言

汝為帝釋諸天人　一切恭敬稽首礼
及為一切諸神仙　皆来恭敬而尊重
為諸世間之塔廟　故我頂礼自在王

諸比丘輸檀王為阿斯陁仙及鄱羅
童子施設種種飲食上妙衣服右遶
頂礼時阿斯陁仙撫鄱羅童子左肩
乘虚而去是時仙人語童子言不久
有佛出興於世汝當往詣求請出家
於長夜中得大利益

第二十七張　埽

方廣大莊嚴經卷第三